

"твердого ядра" формируется "защитный пояс", состоящий из идей, концепций, доктрин, функция которых заключается в принятии на себя ударов со стороны критиков. Наука, развиваясь, выдвигает все новые и новые критические замечания. Поэтому существует потребность в усовершенствовании и усилении "защитного пояса". Такую задачу берет на себя пояс "позитивной эвристичности", на который также ложится обязанность отслеживать современные тенденции, существующие как в религии, так и в науке и уметь быстро адаптироваться в новых условиях. Таким образом, пояс "позитивной эвристичности" является наиболее мобильным и объемным во всей схеме. Как видим, развитие христианства идет за счет двух поясов – пояса "позитивной эвристичности" и "защитного пояса". Такое развитие возможно благодаря присутствию на этих поясах рациональных элементов. Важно подчеркнуть и следующий момент. Существуют теории /например, гелиоцентрическая концепция Н.Коперника/, которые пробивают и пояс "позитивной эвристичности", и "защитный пояс", доходят до "твердого ядра" и, кажется, вот-вот разрушат его. но этого не происходит именно из-за бессилия научно-рациональной критики справиться с иррациональным характером "твердого ядра"

Е.В.Власова
г.Екатеринбург

ДУХОВНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ

В последнее десятилетие в общественном сознании прочно укоренился миф о тождественности религиозности и духовности. Средства массовой информации настойчиво внушают нам мысль о том, что в советский период жизни нашего государства духовность была утрачена и восстановить ее можно только путем строительства и восстановления храмов и распространения веры.

Религия в преимущественно атеистическом советском обществе переживала не самые лучшие свои времена, однако общество вовсе не было бездуховным. Большинство людей было одухотворено идеей построения нового общества. Да, пути создания общества благоденствия оказались утопичны, но сама по себе идея гармоничного общественного устройства – благородна и возвышенна.

Довольно высок был уровень образованности населения; создана одна из лучших в мире система образования, которая способствовала возвышению духовных потребностей. Весьма развитой была и массовая культура.

В культуре наряду с официальным всегда существовало и оппозиционное искусство. Наряду с партийной литературой издавались М.Булгаков, А.Ахматова, Б.Пастернак, О.Мандельштам, И.Бродский и другие. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в других видах искусства: в живописи, в кино, в музыке.

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на малое количество храмов и верующих, советское общество 60-х – 80-х годов было обществом высоко духовным.

Перестройка привела к переоценке ценностей, к поиску новых духовных ориентиров. Изменения в духовной жизни общества сопровождались стремительными переменами в материальной жизни: прогрессирующим имущественным расслоением, социальной нестабильностью, разгулом социальных пороков. Люди, утратившие прежние духовные ориентиры, стабильность и социальную защищенность, потянулись к Богу. Значит ли это, что все новообращенные стали верующими в результате глубоких духовных исканий? Отнюдь. Причины "обращения в веру" многообразны и духовные поиски – лишь одна из них, вовсе не самая распространенная. Да и любой священнослужитель признает, что религиозность бывает разная: духовная и бездуховная (так называемое "обрядоверие"). Вряд ли можно назвать духовной веру "по привычке", по традиции, по предписанию.

Итак, мы убедились, что духовность может быть как светской, так и религиозной, что религиозность не тождественна духовности и может быть бездуховной. Таким образом, религиозность и духовность – это пересекающиеся, но не тождественные друг другу понятия.

Р.Р.Щекотова
г. Екатеринбург

СПЕЦКУРС "МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВУЗЕ" (методологические аспекты)

В осмыслении феномена религии современная философия отходит от прежней методологической установки, когда религия рассматривалась как одна из форм отчуждения человека в обществе, как болезнь культуры, которую необходимо лечить. Культурологический метод в познании религии позволяет понять ее специфику глубже и многогранней. Религия – органичное, естественное образование культуры и вместе с философией, искусством и наукой составляет ее духовный источник, смысл и содержание.

Будучи частью целого, религия обладает всеми основными свойствами и признаками этого целого. Механизмом самодвижения культуры является диалектическое взаимодействие традиции и творческого начала. Традиция пронизывает все сферы культуры, но в религии ее удельный вес достигает максимума. В этой связи можно согласиться с утверждением, что религия тем самым выполняет функцию сакрализации основания культуры" /Д.В.Пивоваров/.

Слушателям спецкурса необходимо показать, что мировоззрение личности обретет целостность и полноту, если религия, осмысленная как культурный феномен, займет в нем достойное место. Это особенно важно для современной ситуации, когда религия играет важную роль в диалоге культур и в поисках путей гармоничного существования человека в природе и цивилизации.

Другой важный аспект рассмотрения религии – ее творческий потенциал. Рождение новых религий в борьбе со старой религиозной традицией – это уже факт творческого проявления и подвижности. Вместе с тем, утверждаясь в обществе, религия использует весь имеющийся арсенал культуры. Культурная практика рождает шедевры зодчества,